

یکی از شورانگیزترین مباحث روانشناسی هنری :

پیدایش موسیقی

از دکتر خسرو وارسته

مادرشماره‌های پیش تمام مباحث مربوط به پیدایش موسیقی را با تفصیل تمام شرح دادیم. این بحث طولانی باعث شد که مسائلی مهم و مبهم مانند عقاید و آراء حکما و موسیقی‌دانان و زیبایی‌شناسان راجع به سرچشمه موسیقی، نظر مربوط به «ربایش»، مکانیسم «احساس» موسیقی و لذت مربوط به زیبایی در موسیقی را بنحو احسن تجزیه و حل نماییم. اینک موضوعی که در این شماره مورد بحث قرار خواهد بود روابط ما بین موسیقی و جامعه است.

معمولا جامعه چندی پس از پیدایش خود به مرحله‌ای از تمدن می‌رسد که در آن بیان‌اشیا، و حالات روحی بوسیله اشارات بصورت هنرزیبا و زبان و سحر در می‌آید. در این مرحله عامل نوینی ظاهر می‌گردد که میتوان محیط مساعد و شرط لازم برای پیدایش هنر زیبا و زبان و افسونگری دانست. این بدعت «زندگانی اجتماعی» است. مقصود ما از «زندگانی اجتماعی»

۱ - مانند تمدن ماگدالتی‌ها که در قسمت دوم این مقاله راجع بدان صحبت نمودیم (رجوع شود به (مجله موسیقی) شماره ۷ ص ۸ - ۹)

زندگانی بصورت تجمع، پیدایش سنن موروثی و انتقال عادات و رسوم و آیین‌های جادوگری و صنع معجزات بوسیله روش‌های مربوط بتعلیم و تربیت است. هنگامیکه تمدن بدین مرحله میرسد میتوان نوع انسان را « حیوان سیاسی » نامید. بدعت مزبور جنبه انقلابی دارد، زیرا چنانکه سابقاً گفتیم نیاکان اصلی انسان حیواناتی بودند شبیه میمونها و این دسته از حیوانات بهیچوجه « اجتماعی » نیستند. برطبق عقیده و وسترمارک Westermarck در کیفیات زندگانی مادی این میمونها عواملی وجود ندارد که بتواند آنها را بایجاد روابط بین همدیگر و تشکیل « جامعه » متماثل سازد. گاهی ممکن است مابین حیوانات مزبور روابطی ایجاد گردد که قطع آنها تا اندازه‌ای مشکل است ولی بقول کهلر Köhler فقط « عادت » این روابط را برقرار میکند. از طرف دیگر می بینیم میمونهای انواع پست تر خیلی از میمونهاییکه شباهت بنوع انسان دارند « اجتماعی » ترند. بنا براین گفته « دورکیم » Durkheim بانی جامعه شناسی مطابق باحقیقت است هنگامیکه وی میگوید باتوجه بشخصیت این میمونها می بینیم نظریکه برطبق آن همکاری از اتحاد مابین این موجودات مستقل و منفرد برای رسیدن بمنظورهائی مخصوص ایجاد گردیده بکلی بی اساس است. « اگر این نظر صحت داشته باشد و انسان موجودی انفرادی باشد در اینصورت چگونه ممکن است وی بنوعی از زندگانی تن دردهد که در آن بتماثل اصلی و اساسی او تا این اندازه لطمه وارد بیاید. همچنین تا چه اندازه فایده مبهم و مشکوک همکاری در چنین بیچارگی و مغضوبیتی بنظر وی ناچیز میآید... از شخصیت‌هایی انفرادی مانند موجوداتی که مورد بحث است فقط چیزهای انفرادی حاصل می گردد. و بالتیجه محالست قضیه‌ای اجتماعی مانند همکاری و تعاون از آنها بوجود آید » ۴.

حقیقت مطلب را « دورکیم » بخوبی دریافته است و باید اعتراف نمود که این مسئله هم مانند مسئله مربوط بموسیقی نوعی از « تعویض » است. محالست ما بتوانیم بوسائل دیگر موفق بحل مسئله مزبور گردیم. مثلاً ممکن است تصور نماییم که نیاکان نوع انسان دارای عاطفه نوع دوستی بوده‌اند: در اینصورت میگوئیم اگر واقعاً نیاکان انسان نوع دوست بوده‌اند پس چرا جامعه همیشه وجود نداشته است. یا ممکن است ادعا کنیم جامعه پس از پیدایش خود نیاکان ما را « اجتماعی »

۱- رجوع شود به - Westermarck, L'origine et le développement des idées morales, Paris, 1929, t. II, 190

۲ - رجوع شود به - Durkheim, la division du travail social, 7402, 263 264.

نموده است. در اینصورت می‌گوئیم تأثیر جامعه نتیجه «تعویض» است و بالنتیجه نمیتواند جهت آن باشد.

پس برای توضیح مطلبی که وجه نظر است باید مقدمه به بینیم «اجتماعی بودن» یا «کیفیت اجتماعی» چیست.

هنگامیکه انسان فکر میکند در وجود وی خیال یا تصویری تولید می‌گردد که از حدود تمام خیالات و تصوراتیکه بوسیله حواس تلقین میشود تجاوز مینماید. خیال یا تصور مزبور انسانرا بکلی از صورت محسوس اشیائیکه وی را شخصیتی میدهند جدا و بدین ترتیب وادار میکند که وجود خودرا باوجود دیگران مشترک نماید. بنا براین فکر مانند جامعه است که در وجود ما تولید می‌گردد. بر طبق این اصل حساسیت شخصی ما، واره از حدود خود تجاوز و تجربه ما را «قابل انتقال و مشارکت» میکند و «یک جامعه‌ای را در وجود ما تشکیل میدهد»^۱. جامعه در هر یک از افراد بتدریج توسعه پیدا میکند. ولی نباید انسانرا که اجتماعی می‌گردد حیوانی دانست که پیش از تعویضی که بوسیله آن اجتماعی شود وجود داشته است. انسانیکه اجتماعی می‌گردد انسانیت که زبان را اختراع نموده و هنرمند و صنعتگر و ساحر و صانع معجزات شده است. هر کدام از این تغییرات انسانرا بیشتر اجتماعی کرده زیرا در هر کدام از آنها جامعه در عین حال هم شرط لازم است و هم نتیجه و هم علت و هم معلول. جامعه «محیط» مخصوصیست که انسان در ضمن تغییرات مزبور برای خود فراهم نموده، بطوریکه وی هیچگاه نه بوسیله جامعه و نه بدون جامعه «تعویض» شده است. پس جامعه عاملی است روحانی که نتوانسته است بوجود آید مگر بوسیله هنر و فن و زبان و جادوگری و بطور کلی فکر. متبادلا بدون جامعه پیدایش هیچکدام از عوامل مزبور امکان پذیر نبوده است.

اکنون برای ما مسلم شده که جامعه در عین حال سبب و نتیجه ابتکار تمام هنرهای زیبا و زبانها و داستانهای اقوام و ملل است. بنا براین لازم است به بینیم تاچه اندازه و بچه نحو موسیقی و جامعه درهم ریخته و نفوذ کرده و بهم آویخته اند. این موضوع را ممکن است به سه صورت در نظر گرفت، عبارت دیگر احساس موسیقی ممکن است از سه لحاظ جنبه اجتماعی داشته باشد: «حالت طبیعی» آن (چنانکه آقای پرفسور «لالو» این نظر را پیروی میکند)، منظور از آن (در صورتیکه منظور از موسیقی بیان چیزی یا حالتی باشد)، «سرچشمه» آن (در صورتیکه موسیقی از یکی از عادات و

۱- رجوع شود بدیباچه کتاب ذیل: Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1913.

رسوم اجتماعی مانند کار یا رقص ناشی شود.

آیا واقعاً - چنانکه پرفسور «لالو» ادعا میکند - حالت طبیعی احساس موسیقی جنبه اجتماعی دارد؟ ما میدانیم این نظر کاملاً بی اساس است. خود زیبایی شناس (در چاپ دوم کتاب خود) اظهار میکند که تأثیر اجتماعی - در صورتیکه آنرا یکی از عناصر هنر بدانیم - جنبه «تنظیم کننده» دارد نه «تشکیل دهنده». حتی بنظر میآید که اساساً وی فرض مربوط به جامعه شناسی را مورد استفاده قرار داده نه برای آنکه فرض مزبور بنظری متین و استوار میآمده، بلکه ظاهراً تنها فرضی بوده که ممکن است بوسیله آن بعضی از نقائص نظر مربوط به روانشناسی معمولی و نظر کلاسیک را رفع نمود. خوشبختانه «نظر مربوط به بربایش» تمام نقائص مزبور را بنحو احسن رفع مینماید. بنابراین فرض مربوط به جامعه شناسی - در صورتیکه بخواهیم آنرا در مورد کشف منبع موسیقی (نه برای شرح تحولات و اشکال آن) بکار ببریم - نااستوار و بی اساس است. مناسب است عین جمله پرفسور «لالو» را که ما در قسمت پنجم این مقاله ذکر کرده ایم در اینجا نقل نماییم: «همواره فعالیتی تجلی جنبه زیبایی پیدا میکند هنگامیکه از ردیف تفریح ساده و سرگرمی معمولی بیرون آمده و به مقام شامخ و شریف هنر میرسد، یا هنگامی که مشغولیات و تفریحاتیکه موضوع ذوق زمان یا باب روز بوده مبدل میگردد به موضوع مکتب و سبک، یا بالاخره هنگامیکه نوعی از هنر ملی یا هنر پست و مبتذل مبدل میشود یکی از اشکال هنر عالی و بزرگ». اگر این اصل را قابل قبول بدانیم محالست بتوانیم باختلافی ما بین فعالیت مربوط به زیبایی و فعالیت های دیگر قائل شویم مگر از لحاظ مرحله یا درجه. بر طبق اصل مزبور فعالیت مربوط به زیبایی فعالیتی ابتکاری نیست بلکه فقط فعالیتی است که ارزش آن مثلاً زیاده تر از فعالیت های دیگر بنظر میآید یا بیشتر از فعالیت های دیگر توجه مردم را جلب میکند. بدین ترتیب نمیتوان آنچه را که هنر است اساساً از آنچه که هنر نیست مشخص نمود زیرا جامعه هنر را بهمان نحو متصف مینماید که فی المثل فضایل اخلاقی و نیروی جسمی را قضاوت و ارزش طلا و گندم و برنج و خرما و خیار را تخمین میکنند؛ افزایش ارزش یا اعتبار چیزی بهیچوجه «حالت طبیعی» آنرا تغییر نمیدهد و بطریق اولی نمیتواند آن چیز را تعریف و توصیف نماید. بنابراین تعریف چیزی غیر از قضاوت جامعه راجع بآن چیز است.

بدیهی است همین تذکر را میتوان درباره عقاید و آراء کسانی داد که اصول جامعه شناسی را برای تعریف لذت مربوط به زیبایی بکار میبرند. تصویب و تثبیت جامعه فقط میتواند بعضی از لذات را معمول و مجاز و بدین ترتیب - یعنی بطریق فرض -

بلذات مزبور جنبه اجتماعی دهد نه جنبه هنری. جامعه فقط این لذات را در نوع خود آنها یادرجنس خود آنها معمول و مجاز میکند ولی برای آنها نوع و جنس مخصوصی بوجود نمی آورد. بعبارت دیگر تصویب و تثبیت اجتماعی «يك» نوع از لذات مربوط به زیباییها معمول و مجاز میکند ولی نمی تواند «هر» نوع لذت مربوط به زیباییها ابتکار نماید.

تصویب اجتماعی بما اجازه میدهد که فی المثل يك فن هنری و لذاتیرا که از آن تولید میشود بر فن دیگری ترجیح دهیم، ولی نمیتواند بما بیاموزد که چرا فن اولی جنبه زیبایی دارد و فن دومی این جنبه را ندارد.

بنابر این فقط يك حقیقت مسلم در فرض مربوط به جامعه شناسی یافت میشود: ذوق عمومی - که نمیتوان ساختمان آنرا فقط بوسیله اصول روانشناسی تجزیه و تشریح نمود - میتواند «در هر عهده» اشکالیرا که ابتکار آثار هنری بخود میگیرد و همچنین سبک احساس آن آثار را (که معرف هنر مخصوص بآن عهده است و حتی ممکن است تباینی مابین آن و هنر دوره های نزدیک بدان باشد) تعیین و برقرار نماید. بدیهی است این اشکال مختلفه بر طبق اصل تواتر شباب و بلوغ و پیری یکی در پی دیگری ظاهر میگردد. بنابر این تأثیر اجتماعی را نمیتوان سبب «ظهور» یا «پیدایش» هنر دانست زیرا تأثیر مزبور فقط میتواند تثبیت «اشکال» هنر را بعهدہ بگیرد - از طرف دیگر اشکال هنر بنابر قوانینی تحول میابد که در مورد افراد اجرا نمی شود و بالنتیجه نمیتوان آنها را بر طبق اصول روانشناسی تعیین و تفسیر نمود. آیا در این مورد ممکن است اصول جامعه شناسی را مورد استفاده قرار داد؟ متأسفانه باید اعتراف نمود که قوانین راجع ببلوغ - آنطوریکه بر قسور «لالو» آنها را تعریف نموده است - مربوط بروانشناسی است نه جامعه شناسی. حتی میتوان قوانین مزبور را ترکیبی دانست از علم المنطق (هگل) و اصول علم الحیات. در هر حال این قوانین بعقیده ما وجود يك نوع جنبش یا تحریک داخلی و روحی را تلقین میکند و ما میدانیم که جنبش روحی ابدأ مربوط بتأثیر محیط یعنی تأثیر خارجی نیست و بنا بر این جنبه اجتماعی ندارد. حتی میتوان گفت اطاعت و انقیادی که این قوانین با افراد تحمیل مینماید و افراد نیز بدان تن در میدهند ممکن است غیر از فشار و جبر مطلق اجتماعی مربوط بعوامل دیگری هم باشد. ممکن است عامل اصلی «کیفیت اجتماعی» باشد که با همراهی منطق و نیروی حیاتی جنبش روان مارا که مبتکر واقعی هنر است صدچندان نماید بطوریکه شکل اصلی آنرا تغییر دهد. عامل مزبور باعث میشود که هنرنیز از شکلی بشکل دیگر درآید تا بمرحله کامل خود برسد.

اینک که بحث در اطراف نظر پرفسور «لالو» خاتمه یافت لازم است صورت دیگری را که روابط مابین هنر و جامعه ممکن است بنخود گیرد تحقیق نمایم یعنی به بینم آیا واقعاً میتوان «منظور» از هنر موسیقی را جامعه دانست .

آیا «حالت طبیعی» موسیقی بما اجازه میدهد که ما بوسیله این هنر حالاتی را که حس میکنیم برای «هنوعان» یا «همجنسان» خود که در زندگی شریک ما و بعبارت دیگر رفقا و همکاران مادرزندگان اجتماعی هستند بیان نمایم ؟ ما گمان میکنیم اساس این مسئله را طرح و طریق حل آن را معین نموده ایم^۱ . نظر «سپین سر» - که برطبق آن موسیقی مستقیماً از زبان خارج میشود و عنصریست مربوط بتأثرات و عواطف که از راه تجزیه از ترکیبی بارور مانند زبان جدا شده است یا مانند عنصریست «ضمنی» یا «الزامی» که پس از انفراد بصورتی صریح درآمده است - درحقیقت سادهترین صورت بیان فرض مزبور است . ممکن است این فرض را بدین صورت شرح داد :

زبان مسلماً يك وسیله «انتقال» یا «ارتباط» است و موسیقی قسمتی از آنست که عواطف و تأثرات را بیان میکند . آیا میتوان فرض مزبور را بدین صورت قابل قبول دانست ؟

این فرض را ممکن است اصل ذیل بانسان تلقین نماید : زبان و موسیقی اصلی یا اولی - یعنی آواز - آلت مشترکی دارند که صدای انسان است و صدا جنبه ای نغمه ای و کیفیتی آهنگی دارد که در زبان ازین ترفه است و حتی یکی از عناصر اساسی شعر را تشکیل میدهد . ولی ما سابقاً تصریح نموده ایم که در زبان جنبه نغمه ای و بیان از دو منظور مخالف ناشی میشوند و از این مطلب نتیجه گرفتیم که استخراج موسیقی از زبانی که برای بیان اشیاء و حالات بکار میرود مواجه با اشکالات پیشمار و رفع نکردنی میگردد . صدای انسان مانند مخرج مشترك زبان و موسیقی است . و این کیفیت صدا مسئله راجع بروابط مابین زبان و موسیقی را طرح ولی آنرا حل نمیکند . شکی نیست که نخستین بهره بری از صدا در جنس انسان موسیقی بوده است بهمین دلیل صدای ما در تمام مواردی که آنرا بکار میبریم جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی خود را از دست نمیدهد .

بالعکس بعضی از دانشمندان عقیده دارند که موسیقی از ادای حروف مصوته برای بیان اشیاء و حالات و بوسیله مکاشفه ای استخراج شده که ادای حروف مصوته را

۱ - رجوع شود به قسمت سوم این مقاله: نظر «سپین سر» و بحث در اطراف آن

«مجله موسیقی» شماره ۸ ص ۳۲-۳۷

ما در این مورد بی‌مناسبت نمیدانیم با «شفر» هم‌زبان شده و بگوئیم «آواز معمولاً جریان یا تسلسل طبیعی زبان را پیروی نمیکند بلکه بالعکس آنرا قطع مینماید». «آریس توگزن» نیز همین عقیده را داشت ۲. بنا بر قول وی آواز منافعی با زبان است، زیرا آواز زبان نیست «غیر پیوسته» و حال آنکه خود زبان همواره «پیوسته» است. ولی نباید گمان کرد که برطبق این اصل یگانگی مابین سخن و موسیقی طبیعی نیست؛ بالعکس یگانگی مزبور در آواز و موسیقی دراماتیک با حسن وجه صورت وقوع پیدا میکند. خیلی ممکن است زبان (بواسطه جنبه نغمه‌ای و کیفیت آهنگی خود) یک عنصر مستقیم و (بواسطه اصوات غیرموزون خود) یک عنصر غیرمستقیم لذت مربوط بزیبائی باشد. موضوع یا بحثی را که موسیقی بصورت اشارات صدآواز بیان مینماید زبان میتواند بصورت عبارات و اصطلاحات و الفاظ ادراکی درآورد. در این مورد زبان ممکن است مانند اصوات غیرموزون طبیعت مایه موسیقی باشد. همچنین بهمان نحویکه موسیقی صوت موزون را از صوت غیرموزون استخراج میکند، زبان میتواند در شعر و نثر شکل کلماتی را که از آنها تشکیل شده کاملاً تغییر دهد. از این مطلب میتوان روابط مخصوصی را که مابین شعر و موسیقی وجود دارد و «کارل بوخر» K. Bücher مورد تحقیق قرار داده بخوبی دریافت.

سه دلیل مذکور در فوق مسئله پیوستگی مابین شعر و موسیقی را که شفر در اطراف آن با تفصیل تمام بحث نموده - و همچنین کیفیت مخصوصی که در تئاتر آوانامی وجود دارد و باعث میشود که ما سخن و آواز را در تئاتر مزبور از هم تشخیص ندهیم کاملاً برای ما روشن مینماید. باید دانست که در بعضی از آثار آهنگسازان معاصر نیز - مانند «پیر و قمری» Pierrot Lunaire اثری معروف آرنولد شبرگ (A. Schoenberg) - چندین بار موسیقی بزبان و زبان بیوسیقی تحول میابد و این تحول تقریباً غیرقابل ادراک است.

بالاخره بعضی دیگر از دانشمندان عقیده دارند که بواسطه احتیاج بیکار انداختن تمام وسائلی که صوت برای بیان حالات روحی در دسترس ما میگذارد خیلی ممکن است که موسیقی و زبان باهم بوجود آمده باشند. متأسفانه این فرض نیز مواجه با اشکال

۱ - رجوع شود بمقاله ذیل - Souza (R. de), De la voix parlé

à la voix chantée, Rev. musicale, nov. 1932, p. 282-301.

۲ - «لالو» Laloy در رساله‌ای که راجع بموسیقیدان یونانی نوشته و عنوان

آن «آریس توگزن» است راجع بمطلب مذکور در فوق منصلاً صحبت میکند.

میگردد: چگونه ممکن است دو عمل مختلف الجنس در مورد بهره بری از عضو صادر کننده صدا باهم شریک گردند؟ ما سابقاً ثابت نموده ایم که موسیقی و زبان دو عمل کاملاً مختلف الجنس است. حتی میتوان گفت که مابین دو نوع موسیقی که ما بخواهیم بوسله آنها «بیان» تأثرات روحی و «توصیف» احساس را نائیم تناقضی وجود دارد. اگر موسیقی طبیعت را بیان نماید بهتر خیانت کرده است، اگر هنر را بیان نماید به طبیعت خیانت کرده است. این تناقض از تعریف هنر - «نمایش طبیعت پس از تغییر شکل و حالت و هیئت آن» - منتج میگردد. بنابراین محالست که هنر موسیقی مستقیماً وسیله ای برای بیان اشیا، و حالات باشد. در غیر این صورت «شکل» موسیقی مانع میشد که منظور ما از این هنر صورت پذیر گردد و منظور ما از این هنر باعث اختلال «شکل» آن میشد. بدون شك منظور ما از هنر خود هنر است و بس. این اصل متینی است که اساس نظر راجع به «موسیقی پاك» را تشکیل میدهد.

معذلك ما از طرف دیگر میدانیم که منظور از هنر مطلقاً «ربایش» ما و مقصود از «ربایش» بر حسب مفهوم دقیق این کلمه «بیرون کشیدن» یا «ریشه کن کردن» عواطف و تأثرات و شهوات ما از صورت پست و زننده و ناهنجار آنها هنگام اشتراك در کارهای معمولی و انطباقی و احساس و ادراك آنها بصورتی «عالی و شریف» است. هیچکس نمیتواند انکار نماید که این کار را مردم قضاوت میکنند، یعنی کسانی که پس از احساس حالت «شيفتگی» - که منظور برانگیختن آن بوده است - باید تشخیص دهند که آیا کار مزبور بموقفیت انجامیده است یاخیر، آیا منظور بدست آمده است یاخیر، آیا حالات روحی که در تحت تأثیر این کار هنری واقع شده بصورتی «عالی و شریف» درآمده است یاخیر. قضاوت کنندگان (که بنظر هنرمندانینکه موشکاف و دارای ذوقی لطیف هستند ممکن است اشخاصی آگاه و بصیر باشند) باید تشخیص دهند که آیا مشابهتی مابین اثر هنری و سرمشق مضاعف آن (یعنی حالات روحی ناپاك و حالات روحی پاك آنان) وجود دارد یاخیر، آیا پستی و رذالت روح انسانی و بزرگواری روح انسانی در اثر مزبور موجود است یاخیر، آیا پستی مبدل بزرگواری و شرف شده است یاخیر.

هنر - چنانکه میدانیم - بیان اشیا، و حالات است بوسیله اشارات. ولی اشاره را میتوان بدو نوع تقسیم نمود: اشاره «بیانی» و اشاره «زیبائی». ما بوسیله اشارات «زیبائی» بدیگران آنچه را که مربوط بما است و آنان نمی دانند و بوسیله اشارات «زیبائی» بدیگران آنچه را که آنان بطور مبهم و از روی تمایل طبیعی - یعنی بواسطه نوعی از هم جوهری با ما - میدانند می آموزیم. ولی منظور دوم با احتیاج اجتماعی

بارتباط و معاشرت با دیگران نیز موافقت دارد. احتیاج اجتماعی - که میتوان آنرا سرچشمه بیان بوسیله اشارات دانست - در حقیقت احتیاج به «استقرار» روابط مابین ما و همنوعان ما است. بنابراین احتیاج اجتماعی - که از آن اختراع هنر سرچشمه میگردد - احتیاجی است که بوسیله آن در عین حال اتحاد موجود مابین افراد «تأیید» میگردد و سطح آن بالا میرود. پیدا شدن زبان مستلزم گروه مردمانیست که آن را بفهمند؛ پیدا شدن هنر مستلزم گروه مردمانیست که آنرا تصویب و تحسین نمایند. ما بوسیله زبان حالات مخصوص خود را ب دیگران اعلام میکنیم، و بوسیله هنر نمونه ای از تغییر شکل و طبیعت حالات مشترک خود را ب دیگران ارائه میدهیم و دیگران میتوانند حالات مزبور را بدو شکلی که در آمده است تشخیص دهند. در زبان تقریباً نفع شخصی و در هنر نوعی از احسان و نوع دوستی موجود است.

هنرمند بوسیله هنر خود فایده ای را که از تصفیه حالات روحی حاصل میشود ب دیگران نیز میرساند و همچنین دیگران را در چشیدن لذات و خوشی هائیکه از تصفیه مزبور تولید میگردد سهم و شریک مینماید، و در مقابل از دیگران درخواست میکند که کار ویرا و اوسی و از آن انتقاد ننمایند و مانع شوند که وی فنی را که از آن تصفیه ناقصی منتج می گردد مورد پسند قرار دهد. هنگامیکه ما اثری هنری را بوجود میآوریم فرض میکنیم که دیگران نیز در کارهای ما که عبارت از جستجوی عناصر زیبایی و تصنع است ذینفع میباشند و مانند ما قصد عروج به عالمی غیر از عالم محسوس را دارند و این قصد آنان با منظور ما موافقت پیدا میکند و از آن پشتیبانی و آنرا تعدیل و ترمیم و لزوماً مقتضیات آنرا فراهم مینماید. بدین طریق ما دیگران را در کار هنری خود همکار میکنیم و آنان را در مورد ابتکار هنری ما و شریک میدانیم. از این لحاظ نظر پرفسور «لالو» مطابق با حقیقت است و عبارت دیگر فقط از این لحاظ است که وابستگی «اشکال» هنر بمحیط اجتماعی بخوبی نمایان میگردد. بکرترین هنرها بوجود نیامد مگر در صورتیکه مطابق با مقتضیات تمدنی مخصوص و فنی معمول و متداول و ذوق و سلیقه اجتماعی باشد. هنر فقط کسانی را بقضاوت قبول میکند که قواعد و رسوم آنان را نیز جایز شمرد. اگر هنر قضاوت اجتماعی را قابل قبول نمیدانست، مسلماً بپیشن خفقان دچار و بزودی نابود میشد. هنر در عالم انسانیت زنده میماند. عالم انسانیت مانند هوایست که هنر در عین حال با تنفس جذب و از خود متصاعد میکند.

بنابراین نباید گفت که هنر موسیقی چیزی را بیان نمیکند. بدیهی است منظور ما از موسیقی نه نقل داستان، نه راز گوئی، نه تهذیب اخلاق بوسیله اشارات بیمزه و بی نمک و نه تهییج شهوات بوسیله تقلید آن شهوات است. بدون شك اگر موسیقی برای

این نوع منظوره‌های عادی و معمولی بکار میرفت فوراً اعتبار خود را از دست میداد. معذک هنرمند همواره هنر خود را متکی و مبتنی بر قضاوت دیگران مینماید و دیگران را بوسیله «تصفیه صدآر» درس میدهد و تربیت میکند و خود نیز از عکس‌العمل آنان در مقابل هنر خویش درس عبرت میگیرد. در حقیقت اشتباهات زبانی و مفهوم مبهم بعضی از کلمات باعث شده است که مسئله بیان زندگانی بطریق موسیقی مجهول و غامض بنظر آید. طریق بیان بوسیله زبان مانند وهی است که بسی اختیار میدان تصور را اشغال میکند و این نوع مخصوص و هم بوسیله عادت حرف زدن با تحصیل شده است. ولی باید دانست که طرز بیان بوسیله زبان بکلی مخالف با طرز بیان بوسیله موسیقی است.

مسلماً اگر موسیقی بیان اشیا، وحالات را بطریق زبان بعهده گرفته بود اصلاً و ابداً معنی و مفهومی نداشت. بهمین نحو موسیقی قادر نیست بوسیله تقلید (که اولین و واضح‌ترین اشارات را برای بیان بطریق زبان ایجاد نموده است) اشیا، وحالات را بیان نماید. ولی نباید گمان کرد که فقط بدو وسیله، یعنی یا زبان یا تقلید، ممکن است اشیا، وحالات را بیان نمود، زیرا هنر نیز شکل مخصوص و منقصدت ناپذیری است از بیان و ما بوسیله آن میتوانیم زندگانی و احساس زندگانی را «ستیلیزه» نماییم (Styliser)، یعنی بصورتی ساده و پاک و زیبا در آوریم.

آیا مقصود از بیان يك تأثر روحی یا عاطفه‌ای که «ستیلیزه» شده و بالنتیجه جنبه زیبایی پیدا کرده بطریق موسیقی «شرح» یا «وصف» آن تأثر روحی یا عاطفه است؟ از چندین لحاظ مقصود خلاف اینست، زیرا يك تأثر یا يك عاطفه حقیقی و بی تزویر بطوری ما را مشغول و مجذوب میکند که محالست ما بتوانیم با آن بازی نماییم و آنرا مبدل نماییم بوضوعی که جنبه زیبایی پیدا کند. معذک از لحاظ دیگری بیان آن تأثر روحی یا آن عاطفه بطریق موسیقی بهترین سبک بیان است، زیرا در واقع ما بوسیله این نوع مخصوص بیان تأثر روحی یا عاطفه ایراکه زندگانی و تلخی آن از بین رفته است بدیگران انتقال میدهیم. آیا کسی میتواند انکار نماید که فی‌المثل دبوسی تأثیری را که منظره دریا در وی کرده در قطعه سنفونیک خود شرح نداده یا بتهوون تأثیری را که رنج فراق در وی نموده در «سونات وداع» (Sonate des Adieux) بیان نکرده است؟ اگر ما واقعاً وجود تأثیرات مزبور را در قطعات آهنگسازانیکه نام بردیم منکر شویم باید اعتراف نماییم که بالنتیجه موسیقی ایرا چیز را - یعنی احساسات و مطالب قطعه ایرا و آنچه را که در وی صحنه نمایش نشان میدهند - شرح نمیدهد، و همچنین ملودی (یا نغمه) يك تصنیف تواقی با قطعه منظوم آن ندارد، و

بهین نحو موسیقی يك باله هیچکدام از حرکات بدنرا بوسیله اصوات بیان نیکند . در اینصورت باید با «هنس لیک» (Hanslick) هم‌رای شده و بگوئیم که عناوین سونات‌ها و سنفونی‌ها و قطعات دیگر موسیقی «پاک» و حتی گفتارها و برنامه‌هاییکه همراه این قطعاتست و باصطلاح میخواهند بوسیله آنها - بخصوص در موسیقی جدید - قطعات مربوط را تفسیر نمایند و همچنین سخنان و حرکاتیکه موسیقی «ناپاک» دراماتیک و موسیقی «پوچ و بیربط» باله بوسیله اصوات آنها را کلمه بکلمه و قطعه بقطعه بشکل آواز و تقلید حرکات و رقص بیان می‌ماید تماماً بطور اختیاری و مستبدانه انتخاب شده است . موسیقیدانیکه گمان میکند از خواندن یا شنیدن افسانه یا حکایتی یا از نمایش یا از ملاحظه و تبصر خصائل و آداب و رسوم ملهم شده، شخصی است ساده لوح و نمیداند اساساً چه کاری میخواهد بکند و بعداً چه کاری انجام خواهد داد . همچنین کسانیکه موسیقی و براگوش میدهند فریب عناوین را می‌خورند و بواسطه خود موسیقی دان دچار بزرگترین اشتباه درباره معنی و مفهوم موسیقی و بالنتیجه اسباب مسخره و ریشخند می‌شوند :

چگونه ممکن است ما این عقاید عجیب و غریب را قابل قبول بدانیم و از آنها دفاع نماییم ؟ «هنس لیک» ادعا میکند که محالست بوسیله موسیقی «کیفیت» عواطف را شرح داد و فقط میتوان بدین طریق «جنبه قوه‌ای» یا «دینامیسم» (Dynamisme) آنها را بیان نمود و این «جنبه قوه‌ای» ممکن است برای عواطف متضاد بیک شکل درآید . ولی دانشمند انگلیسی متوجه يك نکته مهم نیست : اگر نظری وی را قابل قبول بدانیم باید اعتراف نماییم که حتی صادق‌ترین و حساس‌ترین هنرمندان فریب الهام خود را می‌خورند و همواره در مورد نیات خود با اشتباه می‌افتند . تمام این هنرمندان بوسائلی غیر مستقیم و تقلب آمیز عواطفی را با ما انتقال میدهند که محالست بوسیله موسیقی آنها را بیان نمود . ولی نظر پتروشکا بر بزرگ‌بسیاسی است و برای اثبات این مطلب کافیست مثالی بزنیم . مابین آهنگسازان و موسیقی دانان معاصر «ستراوینسکی» بیش از همه معتقد است که موسیقی معنی و مفهومی ندارد . معذک در یکی از آثار وی بنام «پنلوپ» (Pénélope) قهرمان زن هم «میخواند» و هم «حرف میزند» ، یعنی در عین حال آنچه را که بزبان موسیقی «بیان میکند» بزبان معمولی «شرح میدهد» . آهنگسازی که نام بردیم در یکی از کتب خود - «اخبار و وقایع زندگانی من» (Chroniques de ma vie) - با حرارت تمام از نظر مربوط ب موسیقی پاک دفاع و در عین حال برای ما نقل میکند که اثر معروف خود «پتروشکا» (Pétrouchka) را من البد والی الختم از روی حرکات هیجان آور يك آونگ متحرك بانخ طرح ریزی نموده است .

بنا بر این حقیقت مطلب اینست که همواره تأثیر - علاوه بر کیفیت «محسوسی» که دارد و هیچکس نمیتواند و حتی حق ندارد بوسیله هنر آنها بیان نماید و علاوه بر

«جنبه قوه‌ای» آن که بیان آن‌هم ممکن است تا اندازه‌ای مبهم و دو پهلو باشد - بوسیله هنر «سبک» مخصوصی پیدا میکند. این «سبک» هم نشانه تأثیر است و هم میتواند تأثیر را «پس از تسخیر دادن شکل و حالت و طبیعت» آن بمانتقال دهد. نباید گمان کرد که انتقال تأثیر ربطی بهنر ندارد. بالعکس کار واقعی هنر انتقال تأثیر است. میتوان این انتقال را بطریق ذیل تعبیر نمود: «تقلید ابتکاری». اینک لازم است قبل از آنکه بتحقیق صورت دیگری از روابط مابین جامعه و موسیقی پردازیم اندکی در اطراف جنبه اجتماعی هنر صحبت کنیم.

باید دانست که عنصر اجتماعی مانند فن با هنر نمی‌آمیزد. ولی هنگامیکه ما می‌گوییم هنر با فن می‌آمیزد نباید خیال کرد که «حالت طبیعی» هنر وابستگی به فن دارد، بلکه فقط از لحاظ «شکل» رابطه مستقیمی مابین هنر و فن موجود است. از طرف دیگر باید اعتراف نمود که هنر از چندین لحاظ جنبه اجتماعی دارد. ما بوسیله هنر زندگانی را «ستیلیزه» میکنیم و این کار معجزه‌ناشان که از آن تصفیه روح و عروج ما و دیگران بعالم زیبایی و ظرافت و کمال حاصل میگردد در حقیقت قضیه‌ای است کاملاً اجتماعی. پیدایش هنر بها نشان میدهد که چگونه جامعه تشکیل میشود. ما بوسیله هنر بنکته‌ای مهم پی می‌بریم: کیفیت تأثیر جامعه با کیفیت تشکیل آن فرقی ندارد و هنگامی که تصنعات اجتماعی بسط پیدا میکند خود جامعه بوجود می‌آید. موسیقی یکی از این تصنعات است و بنا بر این پیدایش این هنر بنحو احسن مسئله پیدایش جامعه را روشن میکند.

بالاخره برای آنکه این بحث کامل شود باید صورت دیگر را که روابط مابین جامعه و موسیقی بخود می‌گیرد تحقیق نماییم، یعنی به بینیم آیا واقعاً موسیقی از عادت یا مرسوم اجتماعی - که پیش از پیدایش آن وجود داشته - و بالنتیجه از یک زندگانی اجتماعی ساده‌تری که این هنر - بعداً در آن نفوذ نموده و آنرا وسعت داده ناشی شده است یا خیر.

نظر مزبور را چند نفر از دانشمندان - که ما سابقاً نام آنرا برده ایم - پیروی نموده‌اند. منبع مشترک جامعه و موسیقی بمعقیده «کارل بوخر»^۱ کارموزون - یا با اصطلاح دیگر ورزش وزنی - و بمعقیده «گروسه»^۲ رقص است. ولی «گروسه» - چنانکه ما قبلاً گفته ایم - تصریح میکند که

۱- در کتاب ذیل که ما در قسمت دوم این مقاله ذکر نمودیم:

Bücher (Karl), Arbeit und Rythmus, Leipzig, 1901.

۲ - در کتاب ذیل که ما در قسمت‌های دوم و سوم این مقاله ذکر نمودیم:

Grosse, Die Anfänge der Kunst, Leipzig, 1894.

تمام اشکال رقص جنبه زیبایی و هنری ندارد و حتی هنگامیکه رقص این جنبه را پیدا میکند شامل عواملی است خارج از موسیقی مانند وزن و ضرب، نه خود موسیقی.

بنابراین ما بین رقص و هنر از یکطرف و رقص و هنر و موسیقی از طرف دیگر فاصله زیاد است.

مسلماً همین تذکر را میتوان درباره کار موزون داد. شکی نیست که ورزش عضله ای در رقص - اعم از اینکه از افسونگری یا از شکار یا از اعیاد مذهبی یا از مراسم باده نوشی و هرزگی و یا از جنگ و غیره ملهم شده باشد - تا اندازه ای بتوسط وزن و خصوصاً بتوسط ضرب تسهیل شده است. «بوخر» این مطلب را بنحوا حسن در مورد تمام ورزش های عضله ای - خصوصاً ورزش های گروهی - مبرهن نموده است. بنابراین احتیاج بسهولت حرکات اشکال غیر منظم رقص را از بین برده و اشکال منظم و موزون آنرا ایجاد نموده است. چنانکه سابقاً دیدیم از اشکال منظم و موزون رقص طبیعتاً حالت «ربایش» یا «شیفتگی» تولید میگردد. «آسایش حواس» یا آسایش عضلات (یعنی اعضائی مربوط بحواس) نمیتواند بخودی خود مبدل به مطبوعیت مربوط بزینائی گردد، ولی اقلای رهایی فکر یا شعور را تسهیل میکند و از این رهایی مطبوعیت تولید میشود. تصور نمائید در این مورد تا چه اندازه تغییر ناگهانی که در تحول رخ داده طبیعی بنظر میآید؛ بدین ترتیب پس از مرحله اول یعنی پیدایش رقص هنری مرحله دوم - تحول رقص موزون به موسیقی «کامل» یعنی به آرمونی ضرب دار و وزن دار - ابدأ مواجه با اشکالاتی نمیشود. دو عنصر موسیقی مهیا شده است: ضرب و وزن. بعلاوه عنصر دیگر نیز که میتوان آنرا بنزله نمونه یا سرمشقی دانست فراهم شده است: احساس زیبایی. این احساس از اختلاط ضرب و وزن با تأثرات عضله ای تولید گردیده است. بدیهی است از اختلاط ضرب و وزن با اصوات موزون نیز احساس زیبایی برانگیخته میشود. احساس مزبور معمولاً بصورت آرامش و سرگرمی در میآید و بعضی از اصوات طبیعی نیز مانند اصوات موزون میتوانند آن را تولید نمایند. کسانی که دارای حساسیت و استعداد قابل توجهی باشند از چشیدن این احساس لذت می برند و بدین طریق وسیله تولید و تکثیر اصوات موزون را پیدا نموده و تمام آرمونیهای آنها را بسط میدهند.

بدیهی است اگر ما فرض مزبور را - که «کارل بوخر» با تفصیل تمام در کتاب خود شرح داده است - بحق بشناسیم باید لزوماً بوجود استعداد یا ذوقی که شرط اصلی تحول ادراک انطباقی با ادراک زیبایی است قائل شویم. بنابراین نباید خیال کرد که این فرض «نظر مربوط بر ربایش» را باطل میکند. بعلاوه ما عقیده «بوخر» را من-

«جنبه قوه‌ای» آن که بیان آن‌هم ممکن است تا اندازه‌ای مبهم و دو پهلو باشد - بوسیله هنر «سبک» مخصوصی پیدا میکند. این «سبک» هم نشانه تأثر است و هم میتواند تأثر را «پس از تغییر دادن شکل و حالت و طبیعت» آن به انتقال دهد. نباید گمان کرد که انتقال تأثر ربطی به هنر ندارد. بالعکس کار واقعی هنر انتقال تأثر است. میتوان این انتقال را بطریق ذیل تعبیر نمود: «تقلید ابتکاری». اینک لازم است قبل از آنکه بتحقیق صورت دیگری از روابط مابین جامعه و موسیقی بپردازیم اندکی در اطراف جنبه اجتماعی هنر صحبت کنیم.

باید دانست که عنصر اجتماعی مانند فن با هنر نمی‌آمیزد. ولی هنگامیکه ما می‌گوییم هنر با فن می‌آمیزد نباید خیال کرد که «حالت طبیعی» هنر وابستگی به فن دارد، بلکه فقط از لحاظ «شکل» رابطه مستقیمی مابین هنر و فن موجود است. از طرف دیگر باید اعتراف نمود که هنر از چندین لحاظ جنبه اجتماعی دارد. مابوسیله هنر زندگانی را «ستیلیزه» میکنیم و این کار معجز نشان که از آن تصفیه روح و عروج ما و دیگران به عالم زیبایی و ظرافت و کمال حاصل میگردد در حقیقت قضیه‌ای است کاملاً اجتماعی. پیدایش هنر بنا نشان میدهد که چگونه جامعه تشکیل میشود. مابوسیله هنر بنکته‌ای مهم پی می‌بریم: کیفیت تأثیر جامعه با کیفیت تشکیل آن فرقی ندارد و هنگامی که تصنعات اجتماعی بسط پیدا میکند خود جامعه بوجود می‌آید. موسیقی یکی از این تصنعات است و بنا بر این پیدایش این هنر بنحو احسن مسئله پیدایش جامعه را روشن میکند.

بالاخره برای آنکه این بحث کامل شود باید صورت دیگری را که روابط مابین جامعه و موسیقی بخود می‌گیرد تحقیق نمائیم، یعنی به بینیم آیا واقعاً موسیقی از عادت یا مرسوم اجتماعی - که پیش از پیدایش آن وجود داشته - و بالتبجه از یک زندگانی اجتماعی ساده‌تری که این هنر بعداً در آن نفوذ نموده و آنرا وسعت داده ناشی شده است یا خیر.

نظر مزبور را چند نفر از دانشمندان - که ما سابقاً نام آن‌را برده ایم - پیروی نموده‌اند. منبع مشترک جامعه و موسیقی بعقیده «کارل بوخر»^۱ کار موزون - یا با اصطلاح دیگر ورزش و زنی - و بعقیده «گروسه»^۲ رقص است. ولی «گروسه» - چنانکه ما قبلاً گفته ایم - تصریح میکند که

۱- در کتاب ذیل که ما در قسمت دوم این مقاله ذکر نمودیم:

Bücher (Karl), Arbeit und Rythmus, Leipzig, 1901.

۲ - در کتاب ذیل که ما در قسمت‌های دوم و سوم این مقاله ذکر نمودیم:

Grosse, Die Anfänge der Kunst, Leipzig, 1894.

تمام اشکال رقص جنبه زیبایی و هنری ندارد و حتی هنگامیکه رقص این جنبه را پیدا میکند شامل عواملی است خارج از موسیقی مانند وزن و ضرب، نه خود موسیقی.

بنابراین مابین رقص و هنر از یکطرف و رقص و هنر و موسیقی از طرف دیگر فاصله زیاد است.

مسلماً همین تذکر را میتوان درباره کار موزون داد. شکی نیست که ورزش عضله ای در رقص - اعم از اینکه از افسونگری یا از شکار یا از اعیاد مذهبی یا از مراسم باده نوشی و هرزگی و یا از جنگ و غیره ملهم شده باشد - تا اندازه ای بتوسط وزن و خصوصاً بتوسط ضرب تسهیل شده است. «بوخر» این مطلب را بنحوا حسن در مورد تمام ورزش های عضله ای - خصوصاً ورزش های گروهی - مبرهن نموده است. بنابراین احتیاج بسهولت حرکات اشکال غیر منظم رقص را از بین برده و اشکال منظم و موزون آنرا ایجاد نموده است. چنانکه سابقاً دیدیم از اشکال منظم و موزون رقص طبیعتاً حالت «ربایش» یا «شیفتگی» تولید میگردد. «آسایش حواس» یا آسایش عضلات (یعنی اعضائی مربوط بحواس) نمیتواند بخودی خود مبدل به مطبوعیت مربوط بزینائی گردد، ولی افلا رهائی فکری یا شعور را تسهیل میکند و از این رهائی مطبوعیت تولید میشود. تصور نمائید در این مورد تاچه اندازه تغییر ناگهانی که در تحول رخ داده طبیعی بنظر میآید؛ بدین ترتیب پس از مرحله اول یعنی پیدایش رقص هنری مرحله دوم - تحول رقص موزون به موسیقی «کامل» یعنی به آرمونی ضرب دار و وزن دار - ابدأ مواجه با اشکالاتی نمیشود. دو عنصر موسیقی مهیا شده است: ضرب و وزن. بعلاوه عنصر دیگر نیز که میتوان آنرا بسنزله نمونه یا سرمشقی دانست فراهم شده است: احساس زیبایی. این احساس از اختلاط ضرب و وزن با تأثرات عضله ای تولید گردیده است. بدیهی است از اختلاط ضرب و وزن با اصوات موزون نیز احساس زیبایی برانگیخته میشود. احساس مزبور معمولاً بصورت آرامش و سرگرمی در میآید و بعضی از اصوات طبیعی نیز مانند اصوات موزون میتوانند آن را تولید نمایند. کسانی که دارای حساسیت و استعداد قابل توجهی باشند از چشیدن این احساس لذت می برند و بدین طریق وسیله تولید و تکثیر اصوات موزون را پیدا نموده و تمام آرمونیهای آنها را بسط میدهند.

بدیهی است اگر ما فرض مزبور را - که «کارل بوخر» با تفصیل تمام در کتاب خود شرح داده است - بحق بشناسیم باید لزوماً بوجود استعداد باذوقی که شرط اصلی تحول ادراک انطباقی با ادراک زیبایی است قائل شویم. بنابراین نباید خیال کرد که این فرض «نظر مربوط بر ربایش» را باطل میکند. بعلاوه ما عقیده «بوخر» را من-

البدوالی الختم قابل قبول نمیدانیم، زیرا وی ادعا میکند که موسیقی صدائی و حتی موسیقی سازی شکلی از کارموزون است. در صورتیکه کار بنخودی خود صوتی که آنرا موزون میکند تولید ننماید ما برای تسهیل آن اصواتی موزون و مصنوعی از خود صادر میکنیم (خصوصاً در رقص). بنابراین کار موزون منبع موسیقی است. بدین جهت در سرلوحه کتاب «کارل بوخر» تصویر يك ظرف سفالین مطابق با سبك يونانی قدیمی را مشاهده می کنیم که در روی آن چهار زن با حرکات موزون مشغول خمیر کردن آرد هستند و يك زن پنجم نی لبك میزند. بدیهی است بر طبق این نظر بدون دلیل کار موزون یا رقص بموسیقی تحول میابد. ولی اگر «نظر مربوط بر بایش» را مورد توجه قرار دهیم می بینیم مراحل در تحول مزبور وجود دارد و حتی این مراحل هم برای رفع ناپیوستگی کافی نیست. بعلاوه بر طبق «نظر مربوط بر بایش» ما نمیتوانیم طریق طبیعی و امکان پذیر نفوذ موسیقی را در زندگانی نوعی از موجودات زنده (یعنی انسان) معین نماییم «مگر بشرطی که» نوع مزبور را در مورد نقائص زندگانی حیوانی و تلقین گریز و رهائی از زندگانی بکنواخت معمولی حساس بدانیم.

از طرف دیگر باید دانست که کار موزون - یعنی کار مکانیکی یا کاریکه يك گروه یا يك دسته انجام میدهد (زیرا فقط وزن و ضرب میتواند همکاری چند نفر را در کار مکانیکی برقرار نماید) - شاید یکی از عادات اقوام بدوی نباشد. مردمان بدوی معمولاً کار را محترم و فخر آور نمی دانند و همکاری آنان با یکدیگر - مثلاً در شکار - جنبه مکانیکی ندارد. ولی رقص یکی از آداب و رسوم اجتماعی تمام اقوام بدوی است. این نظرها تقریباً کلیه دانشمندان و محققین - حتی مصنفینی که در کتب خود قائل بوجود منابعی برای رقص شده اند که کاملاً جنبه انفرادی و معرفت النفسی دارد - پیروی نموده اند. مثلاً گروسه - که اطلاعات روشن و صحیحی از کتب مکتشفین درجه اول اقتباس نموده و در کتاب خود اشکال بسیاری از رقص های بدوی را شرح میدهد - عقیده دارد که اشکال «تقلیدی و اشاره ای» رقص های بدوی وابسته است بحس غریزی تقلید - یعنی حسی که در بچه ها و مردمان بدوی کمال شدت را پیدا میکند - و اشکال «ورزشی» این رقص ها وابسته است بلذتی که رهائی از زیر فشار يك تأثیر شدید روحی تولید میکند. ولی عیبی که این نظر دارد نقصان استدلال است و بعلاوه

۱ - ظرف سفالین مزبور را میتوان در موزه لوور تماشا کرد.

۲ - آیا چگونه هر کدام از این رقص ها بصورت رقص هنری درآمدند است ؟
بعقیده «گروسه» عاملی که باعث تحول مزبور گردیده «ذوق طبیعی بوزن» یا «احساس وزن» است. متأسفانه این نظر قابل قبول نیست و مادر قسمت سوم این مقاله ایراد آنرا که بدان

تشریح رقص‌های مزبور خلاف آنرا ثابت میکند. رقص‌های بدوی منظره‌گردباد را بیاد انسان می‌آورد. گومی اعضای قبیله بطور ناگهانی مبتلا به‌ذیان سبمی شده و مانند دیوانگان بحرکت درآمده‌اند. بنابر این شرکت تمام اعضاء قبیله بما نشان میدهد که اهمیت اجتماعی این رقص‌ها در آغاز ظهور نوع انسان بینهایت زیاد بوده است. ولی بيموردنیست بگذاریم خود «گروسه» قدری در اطراف این موضوع صحبت نماید. «رقص‌های اقوامی که درشکارمهارت بسیار دارند عموماً رقص‌هاییست گروهی. معمولا برای اجرای این رقص‌ها تمام مردان يك قبیله و اغلب اوقات مردان چندین قبیله دورهم جمع میشوند و مطابق «يك» قاعده و «يك» ضرب مخصوص بحرکت درمی‌آیند. در تمام مدارکی که ما در دست داریم این نظم و ترتیب «شگفت‌آور و قابل تحسین» تصریح و تأیید شده است. قانونیکه در این مورد حکمفرما میشود اصل وحدانیت یا یگانگی است. حرارت رقص افراد درهم مخلوط و مبدل میکند يك موجودیکه فقط در تحت تأثیر يك عاطفه قرار گرفته است. هنگام اجرای رقص حالتی برای تمام شرکت‌کنندگان تولید میگردد که میتوان «کیفیت اجتماعی» نامید. رقصان مانند اعضای «يك» بدن رفتار و احساس میکنند. در حقیقت «مفهوم اجتماعی» رقص بدوی این تأثیر مخصوصی است که تمام رقصان را مبدل به «يك موجود اجتماعی» میکند. اعضای يك قبیله یا اعضای چندین قبیله معمولا مردمانی هستند که روابط مابین آنان در زندگانی سه‌روزه بکنواخت و بی‌ثبات و ناپایدار است و هر کدام بدون قاعده در تحت تأثیر تحریکاتی مخصوص یعنی احتیاجات و میل‌های شخصی خود واقع میشوند. ولی رقص این بی‌نظمی و بی‌ترتیبی را بکلی از بین میبرد و رقصانرا عادت میدهد که تحت تأثیر «يك» تحریک واقع شوند و به «يك» طریق احساس نمایند و برای بدست آوردن «يك» منظور بحرکت درآیند. از طرف دیگر نباید بتأثیر رقص‌های بدوی در تطور فرهنگی نوع بشر اهمیت زیادی داد، اما باید اعتراف نمود که بالا رفتن سطح فرهنگ همواره مستلزم همکاری عناصر اجتماعی مشغول باینکار است و فقط رقص این قسم همکاری را بر درمان بدوی می‌آموزد.»^۱

رتال جامع علوم انسانی

ولی - با وجود اطمینان کاملی که «گروسه» نسبت به بقای خود دارد - ما گمان نمیکنیم که رقص مجال بود تا این اندازه اساساً و عموماً جنبه اجتماعی پیدا نماید اگر فقط

وارد است ذکر نموده‌ایم (رجوع شود به «مجله موسیقی»، شماره ۸، ص ۴۸-۴۴). وانگهی خود «گروسه» منصفانه اذعان میکند که نظر مزبور نمیتواند بهیچوجه اشکالات را رفع نماید. از طرفی دیگر نباید فراموش کرد که عوامل اجتماعی نیز در عقیده «گروسه» نقشی برعهده میگیرد، زیرا چنانکه گفتیم احساس زیبایی کاملاً جنبه اجتماعی دارد.

۱ - رجوع شود بکتاب «گروسه» ص ۴۱۹.

سرچشمه اش احتیاجات مطلقاً انفرادی - یعنی تسکین تاثرات روحی و حس غریزی بیان بااطوار و اشارات - بود . نباید فراموش کرد که حس غریزی بیان بااطور و اشارات ممکن است احتیاج به « تقلید دیگران » باشد ، اما احتیاج به « تقلید با مشارکت دیگران » نیست . مسلماً رقص گروهی را میتوان یکی از تظاهرات « حس اتحاد و اتفاق و شرکت » دانست . رقص قبل از آنکه شکلی از هنر گردد یک طرز بیان طبیعی زندگانی اجتماعی بوده و حتی میتوان گفت که تا اندازه ای زندگانی اجتماعی را پابرجا و محکم نموده است . پس اگر فرض کنیم که موسیقی از رقص منفرع شده باشد در اینصورت باید اعتراف نماییم که موسیقی از عادت یا مرسوم اجتماعی ناشی شده و آنرا تقویت نموده است ، یعنی در واقع لذت گوش را بلذت ورزش گروهی عضلات افزوده است .

چنانکه ملاحظه میشود پیدایش موسیقی بنا نشان میدهد که بجه طریق جامعه توانسته است عناصری را که نسبت باشکال اولی و اصلی آن مختلف الجنس است مجانس نموده و بتدریج توسعه یابد . در اینصورت میتوان پیدایش موسیقی را یکی از مباحث تاریخ جامعه دانست . اگر این فرض را قبول نماییم باید گفت که موسیقی فقط از یک لحاظ متعلق بتاریخ جامعه است : « توافق روانهای افراد جامعه » . این توافق بهترین و مؤثرترین شکل « احسان هنر » است که مادرفوق بدان اشاره نمودیم و بعقیده بعضی از قدماء - خصوصاً افلاطون - از لحاظ تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق ارزش بسیار دارد ، یعنی میتوان بوسیله آن جامعه را « تشکیل داد » بنابراین هنر بدو جامعه را « بوجود میآورد » و بعداً آنرا « کامل میکند » .

باری از آنچه گذشت میتوان نتیجه گرفت که هنر - خصوصاً بشکل موسیقی - نقش مهمی قبل از شروع دوره تاریخ در قدیمی ترین جامعه های انسانی بازی کرده است . صدای انسان بنهایی جنبه اجتماعی داشته ، زیرا نشانه شخصی و علامت شناسایی و وسیله ندا و احضار است . « بعلاوه فقط فکر انتقال و ابلاغ و اعلام صوت را از زیر فشار « نمایش » رهایی و بدان معنی و مفهومی برای « بیان » اشیاء و حالات داده است . شاید در باری امر احتیاج اجتماعی با انتقال و اعلام بحد اعلی جنبه نغمه ای و کیفیت آهنگی صدای بسط داده است ، زیرا صدای اشاراتی را برای بیان بکار میبرد که از بسط تحریر آواز حاصل شده و بوسیله آنها میتوان بزرگی و کوچکی و طول و مساحت اشیاء را شرح داد .

معذک معنی و مفهوم اجتماعی صوت در زبان نیست ، بلکه در هنر هست ، زیرا هنر مستقیماً برای بیان اشیاء و حالات بوجود نیامده است . معنی و مفهوم اجتماعی صوت اطلاق میگردد به « احسان هنر » یعنی منظور شریفی که عبارت باشد از شرکت دیگران در تصفیة حالات روحی هنرمند . هنر شهوات را تصفیة میکند و این کار را نمیتواند انجام دهد مگر در صورتیکه مردم در آن شریک نمایند . منظور از هنر هنگامی حاصل میگردد

یکی از شورانگیزترین مباحث ...

بقیه از صفحه ۳۲

که انعکاس هنر «جامعه» ابراکه از روانهای مردم تشکیل شده است بیدار و تحریک نماید .
بنابراین هنر نقش مهمی در تشکیل جامعه بعهده میگیرد . آیا چه موقعی انسان
«آدمیت» هنوعان خود را «آزمایش» و «احساس» نموده است؛ هنگامیکه بجای حرف
زدن با آنان آواز خوانده، یا بوسیله سازی توجه آنان را جلب نموده، یا تصاویری برای
آنان رسم کرده و یا با آنان پیشنهاد نموده است که با وی در اجرای حرکاتی بر طبق قوانین
وزن و توافق الحان همکاری کنند . کسیرا که هنرمند نبوده آدمی نبوده است و آنکس
بخودی خود از جامعه انسانی خارج میشده است . آدمی بودن یا «هسانند» آدمی بودن
عبارت بوده است از اینکه انسان در وجود خود دارای موجود مضاعفی باشد که بتواند
احتیاجات ویرا مقهور نماید و با شهوات وی بازی کند و رنجها و مصائب ویرا ناپیروز
شرد . آدمی بودن یعنی اراده کردن بخوایدن در روی تختخوابی ، نشستن پهلوی
میزی برای غذا خوردن، آشامیدن در گیلاس و جستن پناهگاهی که خارج از مسافه
حیوانات باشد . تمام هنرهای زیبا از این منابع ساده و حقیر سرچشمه گرفته است ؛
هنر عبارتست از آراستن و زیبا کردن زندگانی، یعنی تصفیه دل، زیرا هنر تجملی است
روحانی . ولی هنر برخلاف تجمل معمولی قابل انتشار است . چنانکه برفسور «لالو»
میگوید هنر را نمی توان بدست آورد مگر هنگامیکه ارزش آن « تثبیت و تصویب »
گردد و ارزش هنر « تثبیت و تصویب » نمی شود مگر پس از انتشار آن .

چنانکه می بینیم پیدایش هنر باعث شده است که جامعه انسانی از محیط اجتماعات
حیوانی بیرون آمده و جای مخصوصی برای خود احراز نماید . کسی میتواند داخل
جامعه شود که در وجود خود موجود مضاعفی داشته و داشتن این موجود مضاعف مستلزم
برگشتگی ادراک بوده است . پس برگشتگی ادراک در عین حال سرچشمه هنر و علم و
حسن اخلاق و رفتار است . این است عنصر «خامن» جامعه انسانی . فن نیز یک عنصر
«خاص» جامعه انسانی است ولی فن با اندازه هنر «اجتماعی» نیست . فن میتواند
کاملا برای اجرای منظورهائی انطباقی ایجاد گردد و جامعه ابراکه تشکیل شده است
بمقامی بالاتر برد . فن برای آنکه بوجود آید احتیاجی بس جامعه ای که تشکیل شده
نداشت . اساس فن «افکار و تصورات قابل انتقال» است نه «انتقال و ارتباط» . بالعکس
هنر هنگامی ایجاد میگردد که انتقال داده شود . هنر را میتوان بدین قسم تعریف نمود:
بیان اشیا، و حالات بوسیله اشاراتی که نمیتواند برای فرد نمونه ای فراهم نماید مگر
در صورتیکه نمونه مزبور «یک عالم انسانیت» را نشان دهد . هنگامی انسان میتواند
از وجود خود رهائی یابد که با دیگران متحد و متفق و شریک گردد . حالت زیبایی که

هنر برمی انگیزد مانند عروجی است باین کیفیت جدید زندگانی: انسان حب نفس را بوسیله انکس صدای خود - که شعور دیگران آن را دوباره منعکس میکند - میآموزد. انسان نمیتواند خود را «تصفیه» کند مگر پس از «تصفیه» دیگران. بدیهی است این کیفیت مخصوص فقط در جامعه انسانی وجود دارد و در اجتماعات حیوانی اثری از آن یافت نمیشود. کیفیت مزبور را میتوان بدین قسم تعبیر نمود: «تربیت متبادل بامقابل». جامعه انسانی از موجوداتی تشکیل میشود که مقدمه لایق و قادر باشند در یک زندگانی «سرمشق آسا» شرکت نمایند. هنر نمونه این زندگانی را فراهم میکند. بنی آدم صانع آلات و ادوات و ماشینها و داستانها و خدایان و خصوصاً صانع نقشها و تصاویر و اشاراتی از خود هستند. حیوانات نمیتوانند این تصنعات را ادراک نمایند. نشانه آدمیت لبخند است. لبخند جوهر و مولد یگانگی در جامعه است. لبخند فقط و فقط بوسیله هنر روابط اجتماعی را استوار میکند.

با ذکر مطالب اخیر بحث مایبایان میرسد. اینک تحقیق نتایجی که از این مبحث طولانی و شیرین برای ما حاصل میشود (یعنی در واقع آخرین مرحله این مقال) باقیبمانده است. ما این مرحله را بشماره آینده محول میکنیم.

نشانی جدید مجله موسیقی

اداره انتشارات و روابط هنری اداره کل هنرهای زیبا

خیابان دانشکده، تهران

تلفن ۴۵۵۱۶